

نظم جماعت کی پابندی اور

اس سے رخصت اور معذرت کا معاملہ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اَمَّا بَعْدُ :

اعون بالله من الشیطن الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُم لُوَآذَاعٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾﴾ (النور)

﴿عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿٦٣﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٦٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عُدَّةَ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٦٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خِلَلَكُمْ يَغْوُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَلَقَدْ رَٰكِبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٦٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَنْفِتْنِي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ

بِالْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾﴾ (التوبة).....

ہمارے اس منتخب نصاب (۲) میں جو امور زیر بحث آئے ہیں ان سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ایک اسلامی نظم جماعت میں ما مورین کو امراء کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ان میں آداب اور قواعد و ضوابط بھی ہیں اور اصلاً اس اجتماعیت کی روح رواں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جہاں تک رخصتوں اور معذرتوں کا معاملہ ہے اس ضمن میں سورۃ النور کی آخری آیات (۶۲ تا ۶۴) اور سورۃ التوبہ کی آیات (۳۳ تا ۳۹) میں بظاہر ایک تضاد سامنے آتا ہے۔ اس تضاد کو رفع کرنا اور ان دونوں میں تطبیق کا جانا ضروری ہے۔

سورۃ النور کی آخری تین آیات (۶۲ تا ۶۴) کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کس قدر باریک بینی سے ان امور کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جن پر کسی اجتماعیت میں ایک عمدہ ماحول اور باہمی اعتماد کی فضا برقرار رکھی جاسکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعًا عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط﴾ ”مؤمن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور جب وہ ان (ﷺ) کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے ہرگز نہیں جاتے یہاں تک کہ ان سے اجازت حاصل کر لیں۔“ یہاں نوٹ کیجیے کہ ”اِنَّمَا“ کلمہ حصر ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ۱۵ کا اسلوب بھی یہی ہے اور وہاں بھی ایمان حقیقی کی دو شرائط یا دو لوازم بیان ہوئے ہیں — ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور دوسرے اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ذریعے جہاد۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرتَابُوْا وَجْهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝۱۵﴾

”مؤمن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ وہی لوگ ہیں سچے۔“

ان دو اجزاء میں سے ایک یہاں (سورۃ النور میں) بھی جوں کا توں موجود ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ دوسرا جزو وہاں جہاد فی سبیل اللہ بالمال والنفس ہے جبکہ یہاں اس کی جگہ اس کے لازمی تقاضے کے طور پر اجتماعیت کا ایک وصف لایا گیا ہے، کیونکہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک اجتماعیت موجود نہ ہو۔ یہاں یہ ذہن میں رکھئے کہ نبی اکرم ﷺ کی یہاں کون سی حیثیت مراد ہے؟ امیر یا سپہ سالار ہونے کی حیثیت! کیونکہ اگر آپ مدینہ میں ہیں تو سربراہ مملکت ہیں، اگر کسی غزوہ پر تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی حیثیت سپہ سالار کی ہے۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ ایک جماعت کے امیر تھے۔ آپ ﷺ کی ان تمام حیثیتوں سے بالاتر اور عظیم ترین حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ باقی تمام حیثیتیں اس کے تابع ہیں۔ لیکن ہر جگہ اس حیثیت کو علیحدہ سمجھ لینا چاہیے جس حیثیت کا ذکر اس خاص مقام پر ہو رہا ہو۔ یہاں اجتماعی نظم کا معاملہ زیر بحث ہے۔ اگر انسان اجتماعی نظم کے معاملے میں بے پروا ہو جائے کہ اسے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق کام کر لیا تب بھی ٹھیک ہے اور نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں، کہیں ساتھ گئے ہوئے ہیں اور کسی ڈیوٹی پر معین کیے گئے ہیں، اب جی میں آیا تو کھڑے رہے جی میں نہیں آیا تو وہاں سے چل دیئے، تو ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل اجتماعیت کی نفی ہے۔ اس قسم کے لوگ کتنی ہی کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں وہ کبھی بھی جماعت نہیں کہلائیں گے، بلکہ وہ ایک جھوم اور انبوه ہوگا۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو اپنے ایک شعر میں واضح کیا ہے۔

عبد آزاداں شکوہ ملک و دیں
عبد محلوں جہوم

جہوم تو بہت بڑا جمع ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں کوئی کام جہوم (mob) سے نہیں ہوا۔ یہ صرف کوئی خفیہ کام ہی کر سکتا ہے، لیکن کوئی مثبت اور تعمیری کام کرنے کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے مراتب (cadres) معین ہوں کہ کون کس کا حکم سنے گا اور مانے گا، اس نظم میں کون کس سے بالاتر ہے، اس کی تعیین ہو اور اس میں سمع و طاعت کا نظام چل رہا ہو، جو کہ حضور ﷺ کے بعد لامحالہ سمع و طاعت فی المعروف ہے، لیکن اس میں سمع و طاعت کی روح برقرار ہو۔ یہ نہیں کہ جی میں آیا تو مان لیا جی میں نہیں آیا تو نہیں مانا۔ کسی اجتماع میں بلایا گیا ہے تو اگر طبیعت آمادہ ہوئی تو پہنچ گئے، اگر طبیعت آمادہ نہیں ہوئی تو نہیں آئے۔ چھوٹے چھوٹے عذرات اور معمولی مشغولیتیں اور مصروفیتیں آڑے آئیں۔ معاشرے کی عام رسومات کو اس کام میں آڑے آنے دینے سے درحقیقت یہ اندازہ ہوتا ہے گویا اس کام کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مؤمن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ان میں سمع و طاعت کی یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ جب بھی وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں ہوتے ہیں تو جب تک اجازت حاصل نہ کر لیں وہاں سے نہیں جاتے۔

آگے اسی بات کو اس کے دوسرے رخ کے حوالے سے بیان کر دیا کہ: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ﴾ ”(اے نبی!) بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں،“ یعنی جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کر کے رخصت ہوتے ہیں یا کسی کام پر طلب کیا گیا ہو تو اگر کسی وجہ سے نہیں آسکتے تو پہلے سے عذر پیش کر کے آپ سے اذن حاصل کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں احساس ہے کہ ہمیں اس کام میں شامل ہونا چاہیے تھا، حضور ﷺ جس مہم پر بھیج رہے ہیں اس میں بدل و جان شریک ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ جب ہم ایک اجتماعی کام کے سلسلے میں حضور ﷺ کے ساتھ ہیں تو وہاں سے نہ ہلیں جب تک کہ آپ سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ ان کا یہ احساس بہت مبارک ہے، اور یہ درحقیقت ان کے ایمان کی علامت ہے، یہ احساس درحقیقت ان کے احساس فرض اور ان کے تصور نظم جماعت کا مظہر ہے۔ یہاں ایک طرح سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ ”پس جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کی وجہ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں“۔ یعنی جب وہ اپنے کسی معاملے کی وجہ سے آپ کے سامنے معذرت پیش کریں یا بیماری یا کسی اور اہم مصروفیت کی بنا پر آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں۔ نوٹ کیجیے فرمایا جا رہا ہے کہ جسے آپ چاہیں اجازت دیں۔ یہ قابل غور بات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے معذرت کر لی ہے تو اب وہ یہ سمجھے کہ یہ آخری کام تھا جو میں نے کر لیا اب مجھ سے اور کیا مطلوب ہے؟ میں نے نظم جماعت کا تقاضا تو پورا کر لیا اب صاحب امر پر لازم ہے کہ وہ معذرت قبول کرے۔ یہ طرز عمل بھی اجتماعیت کی نفی ہے۔ اجتماعیت کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ صاحب امر کے حوالے کر دیا ہے اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ آپ کے عذر کو قابل قبول سمجھتا ہے یا نہیں۔ اس میں منطقی طور پر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کام کی پوری اہمیت سب کو بتادی جائے۔ وہ صاحب امر ہی جانتا ہے کہ اس وقت کیا کام درپیش ہے اس موقع کی کیا نزاکت و اہمیت ہے اور اس کے نتائج کتنے دُور رس واقع ہو سکتے ہیں یہ لمحہ اس جماعت، تحریک اور دعوت کے لیے کتنا فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اب وہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ اس کے مقابلے میں میرے ساتھی کے عذر کی کیا نوعیت و اہمیت ہے اس نظم کو اس سے کتنا نقصان واقع ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی معذرت قبول نہ ہونے کی صورت میں اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ ظاہر ہے ہر معاملے میں توازن رکھنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بھی ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہو۔ بلکہ اس بارے میں حضور ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ ہے: ((اسْتَعِينُوا عَلَى الْحَوَائِجِ بِالْكَيْسِ)) ”اپنے مقاصد کے حصول میں اخفاء سے مدد لو“۔ اپنے تمام کارڈز ٹیبل پر نہیں رکھ دیے جاتے، اپنے تمام منصوبوں کا اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ بسا اوقات ایک تحریک میں اور خصوصاً کسی انقلابی تحریک میں ایسے مراحل ناگزیر ہیں کہ آپ کرنا کچھ چاہتے ہوں اور آپ تاثر کچھ اوردیں۔ آپ نے جانا مشرق کو ہے لیکن کچھ ایسے احوال پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مغرب کو جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز علیحدہ کر کے بتادی جائے۔ جس شخص پر امارت کی ذمہ داری ہے وہ اس کام کی اہمیت کو سمجھتا ہے، لہذا اگر آپ اس نظم سے منسلک ہیں تو آپ کی روش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک عذر پیش کر دیا، اب ذہناً تسلیم کریں کہ صاحب امر کا اختیار ہے، اگر وہ میرے عذر کو قابل قبول سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو دنیا کی کوئی مجبوری و رکاوٹ اور کوئی مشغولیت اس کام سے بڑھ کر اہم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ترجیحات کی تعیین نہ ہوئی تو کام آگے نہیں چلے گا اور قدم قدم پر رکاوٹ پیش آئے گی۔ چنانچہ اس راہ میں پہلی شرط لازم یہی ہے کہ آدمی طے کر لے کہ یہ کام مقدم ہے اور باقی سب کچھ مؤخر ہے رع شرط اول قدم این است کہ مجنوں باشی!

ہر تحریک میں ہر مرحلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کن ہی ہو، لہذا اس موقع کے اعتبار سے اگر آپ نے کوئی عذر پیش کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نظم کا تقاضا یہ ہو گا کہ یہ نہ سمجھئے کہ عذر کا پیش کر دینا ہی بس آخری تقاضا تھا جو پورا ہو گیا، بلکہ انسان کو ذہناً تیار ہونا چاہیے کہ اگر عذر قبول ہو گا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ہر دوسرے کام پر اس کام کو ترجیح دینی ہے۔

آگے فرمایا: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ط﴾ ”اور (اے نبی!) ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجیے“۔ اب یہاں نوٹ کیجیے کہ انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ استغفار کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تو اجازت طلب کی ہے، وہ بغیر اذن کے نہیں گئے ہیں اور ان کو اللہ پہلے سے سندے چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی دنیاوی مصروفیت کو اتنا اہم سمجھا کہ دین کے کام سے رخصت چاہی اور فی نفسہ یہ شے ایک کمزوری کی علامت ہے۔ رع ”نوار تلخ تری زن چو ذوق نغمہ کیابی!“ کے مصداق میں یہ بات کبھی اس انداز سے بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ فرض کیجیے اگر کوئی بیمار ہے تو کیا شفا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ اور اس کی زندگی اور موت کا دار و مدار آپ کی موجودگی پر ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا آپ کے وہاں جائے بغیر تدفین نہیں ہوگی؟ یا فرض کیجیے کہ کوئی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے تو کیا آپ جا کر حضرت عزرائیل کو روک لیں گے؟ اسی بات کا دوسرا رخ دیکھئے! کیا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ وہاں آپ کے بغیر اس ضرورت کو پورا نہیں فرما سکتا؟ حضور ﷺ فرماتے ہیں: ((مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَى اللَّهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ)) (۱) ”اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے کسی کام میں لگا ہوا ہو تو اللہ اس کے کام کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔“

(۱) صحیح البخاری، کتاب المظالم والغضب، باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ۔ وصحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم۔

یہ تو انسانوں کا باہمی معاملہ ہے آپ اپنے کسی بھائی یا رفیق یا کسی عزیز کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو کیا اللہ آپ کے کام میں نہیں لگے گا؟ بقول شاعر۔

کار سازِ ما بہ فکر کارِ ما
فکرِ ما در کارِ ما آزارِ ما!

یعنی میرا کار ساز میرے کام کی فکر میں ہے اور اپنے کام کی خود فکر کرنا میرے لیے آزار کا موجب بن جاتا ہے۔ انسان کی فکر محدود ہے، علم محدود ہے اور عقل محدود ہے، تو جب وہ خود فکر کرے گا، خود تدبیر کرے گا تو لازماً ٹھوکر کھائے گا اور اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لے گا۔ تو کیا ”تفویض الامر الی اللہ“ آسان ترین نسخہ نہیں ہے کہ ”اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دو“۔ اور کسی کام کا اللہ کے حوالے کر دینے کا انتہائی یقینی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے کام میں لگ جائیں۔ ویسے تو آپ خود تدبیر کرتے ہوئے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اللہ کی نصرت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً آپ کی نصرت کرے گا۔ اس لیے کہ کسی شریف اور بامرؤت انسان سے بھی یہ بات بعید ہے کہ آپ اس کے دست و بازو نہیں اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے، تو اللہ کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے! اور دین کا کام ایک طرح سے اللہ کی نصرت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِثِ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط﴾ (الصف: ۱۳) ”اے اہل ایمان! اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم (علیہا السلام) نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے معاملے میں؟“ ایک اور جگہ فرمایا: ﴿وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ط﴾ (الحديد: ۲۵) ”اور اللہ جانتا چاہتا ہے (ظاہر کر دینا چاہتا ہے) کہ کون ہیں اس کے وفادار بندے جو اُس کی اور اُس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود“۔ یعنی فی الاصل تو یہ ایک کمزوری ہے، البتہ جنہوں نے آپ ﷺ سے اجازت طلب کرنے کی پروا ہی نہیں کی، جنہیں نظم کا سرے سے احساس ہی نہیں ہے، ان سے تو یقیناً بہتر ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا عذر پیش کیا، معذرت کی اور اجازت طلب کی۔ لیکن فی الاصل یہ ایک کمزوری کی بات ہے۔ دین کے اس کام میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ”ہر چہ بادا بادا ماکشتی در آب انداختیم!“ کہ جو کچھ بھی ہو، ہم تو اب دریا میں اپنی کشتی ڈال چکے ہیں اور ہم نے اپنے تمام معاملات بہ تسلیم و رضا اللہ کے حوالے کر دیے ہیں۔

سپردہ بہ تو مایہ خویش را
تو دانی حساب کم و بیش را!

اس ضمن میں سورۃ التغابن کے درس میں جو چیزیں آتی ہیں، یعنی تفویض الامر اور تسلیم و رضا، ان تمام کیفیات کو یہاں اپنے ذہن میں لے آئیے۔ تو فرمایا: ﴿فَأَذِّنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ”تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔“ اور اسی کا ایک عکس جیسا کہ سورۃ التغابن میں فرمایا، تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے امراء کے لیے کیا ہدایات ہیں یہ بات اگلے درس میں آئے گی، لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور ﷺ کا طرز عمل یہی تھا کہ آپ سے جو بھی آکر عذر پیش کرتا آپ بوجہ کیے بغیر اُس کا عذر قبول کر لیتے اور رخصت عطا کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ خواہ مخواہ کسی کے لیے ایک ایسی آزمائش پیدا کر دینا یا اس کے لیے فوری طور پر کوئی بڑا امتحان لے آنا خلاف مصلحت ہے۔ اس کی حقیقت آگے چل کر کھلے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر محسوس بھی ہو کہ میرے کسی ساتھی نے اس وقت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے تب بھی اس کے لیے استغفار کریں اور خود بھی اسے معاف کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور ہے رحیم ہے۔ سورۃ التغابن کی یہ آیت ذہن میں تازہ کیجیے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ط وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم غفور و درگزر سے کام لو اور

معاف کر دو تو یقیناً اللہ غفور ہے رحیم ہے۔“

یعنی اپنے اہل و عیال کی تربیت کے اعتبار سے جو روش انصاف ہے وہی اختیار کرنی چاہیے اور وہی روش امراء کو اپنے مامورین کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہاں بظاہر خطاب تو حضور ﷺ سے ہے لیکن اصل میں بالواسطہ طور پر خطاب کا رخ لوگوں کی طرف ہے کہ تم اپنی جگہ پر یہ سمجھ لو کہ دین کے اس کام سے عذر پیش کرنا اور رخصت طلب کرنا فی الاصل ایک کمزوری ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تو اللہ پر توکل میں کمی ہے یا آپ ابھی مطمئن نہیں ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں خامی اور کمی ہے۔ ع نفعہ ہے بلبل شوریدہ تراخام ابھی!

اب آگے چلیے۔ فرمایا: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط﴾ ”مت ٹھہراؤ رسول کے بلانے کو اپنے مابین اس طرح جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلا لینا“۔ یہاں لفظ دعا (پکارنا، بلانا) محتمل المعنیں ہے اور اس کے دونوں مفہوم مراد لیے گئے ہیں۔ یہاں ”رسول“ کو بلانا، بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ رسول کو بلا رہے ہوں اور ”رسول“ کا بلانا، بھی ہو سکتا ہے کہ رسول آپ کو بلا رہے ہوں۔ یہ پکارنا دو طرفہ مفہوم کا حامل ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ رسول ﷺ سے گفتگو کرنے کو تم ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ آپ ﷺ کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم ملحوظ نہیں رکھو گے تو اس اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا جس کی شیرازہ بندی رسول کی مرکزی شخصیت کے گرد ہو رہی ہے۔ یہ مضمون سورۃ الحجرات میں پورے شرح و بسط کے ساتھ آچکا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُصْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ط لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾﴾

”اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان سے اس طرح بلند آہنگی سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، مبادا تمہارے سب اعمال غارت ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ حقیقت میں تو وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں وہی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔“

وہاں واقعات کے پس منظر میں ہدایات بھی آگئیں۔ فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنَ الْأُجْحُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤﴾﴾

”یقیناً جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

تو یہ رخ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورۃ الحجرات میں آ گیا ہے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ اسی ادب و احترام کا ایک عکس اپنے امراء کے لیے ہونا چاہیے۔ بیعت ارشاد میں بھی ابی آداب تلقین کیے جاتے ہیں کہ جس مرشد کے ساتھ آپ نے اپنا ایک تعلق قائم کیا ہے، آپ اس سے ایک رہنمائی چاہ رہے ہیں، اس کی ہمت سے آپ اپنی ہمت کی تقویت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کا ادب و احترام نہیں ہوگا تو آپ ہی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کا کیا بگڑے گا! جیسے کہا جاتا ہے: با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہاں پر وہ معاملہ درجہ بدرجہ اس نظم جماعت میں بھی ہے کہ ہر شخص اپنے سے بالاتر کے ساتھ یہی انداز اختیار کرے۔ اسی کی انتہائی شکل آپ کو ملری ڈسپلن میں ملتی ہے۔ اپنے سے بالاتر کو سلیوٹ کرنا اسی حوالے سے ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظم اور ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ لہذا اپنے امراء کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ نہ صرف بالفعل موجود ہو بلکہ ظاہر بھی ہو رہا ہو اس کی ایک فضا طاری ہو جائے۔ ان آداب کے اعتبار سے یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کو رسول ﷺ نے بلایا اور طلب کیا ہے تو اسے کسی دوسرے کے طلب کرنے کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ کسی اور کی طلبی پر آپ حاضر ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اسے تھوڑی سی شکایت ہو جائے گی، وہ کچھ گلہ و شکوہ کر لے گا لیکن رسول کے بلانے کو اس پر قیاس نہ کر لینا۔ اس کو بھی ذہن میں رکھئے کہ ایک تو بحیثیت رسول ان کا بلند ترین مقام ہے، لیکن اسی میں ہمارے لیے رہنمائی اور تعلیم مضر ہے کہ اسلامی نظم جماعت میں امیر کا طلب کرنا اپنے کسی دوست، کسی بھائی یا کسی عزیز کا طلب کرنا نہیں ہے۔ اس نظم جماعت کی طرف سے جب طلب کیا جائے تو نقشہ وہی ہونا چاہیے جو ان اشعار میں بیان ہوا ہے۔

واپس	نہیں	پھیرا	کوئی	فرمان	جنوں	کا
تنہا	نہیں	لوٹی	کبھی	آواز	جس	کی
خیریت	جاں	راحت	تن	صحّت	داماں	
سب	بھول	گئیں	مصلحتیں	اہل	ہوس	کی!

یہ دو اشعار بہت عمدہ ہیں اور یہ تحریر کی مزاج کے عکاس ہیں کہ کسی انقلابی جماعت میں شریک لوگوں کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ یہ کہ جیسے ہی گھنٹی بجی اور اس جس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، تو آواز تنہا واپس نہیں گئی، ہم اس کے ساتھ ہی گئے۔ اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، خیریت، جاں، راحت، تن، صحّت، داماں، ان میں سے کوئی چیز بھی راستے میں رکاوٹ نہیں بنی۔

بہر حال جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، عذر پیش کرنا فی الاصل کمزوری کا اظہار ہے۔ کیوں نہیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے؟ کیوں نہیں اپنے معاملات سے بے فکر ہو کر اس کام میں لگ جاتے؟

آگے فرمایا: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ ”اللہ اُن کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔“

”قَدْ“ کے آنے سے بات میں ایک قطعیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر فعل ماضی پر آتا ہے اور اس کو ”فعل حال مکمل“ (Present Perfect Tense) میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں یہ مضارع پر آ رہا ہے اور اس سے مراد ہے کہ یہ معاملہ ایک ہی واقعہ سے متعلق نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کا یہ معاملہ دائمی ہے، جاری و ساری ہے اور اس میں قطعیت اور حتمیت ہے۔ یہاں لفظ ”يَتَسَلَّلُونَ“ استعمال ہوا ہے۔ سَلَّ - يَسْلُ كَامَطْلَب ہے نِيَام سے تلوار کھینچ لینا، تلوار سونت لینا۔ باب تَفْعَل میں تَسَلَّلَ - يَتَسَلَّلُ كَامَطْلَب ہوگا کھینچ جانا، خود نکل جانا۔ بہترین ترجمہ ہوگا کھسک جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہیں تم میں سے وہ لوگ جو کھسک جاتے ہیں ایک دوسرے کی اوٹ لے کر۔ حضور ﷺ نے طلب کیا ہے تو جمع تو ہو گئے۔ لیکن اب ڈر رہے ہیں کہ معلوم نہیں مسئلہ کیا ہے۔ شاید کوئی عام بات ہو یا ویسے ہی مشورہ ہو یا کوئی سماجی قسم کا معاملہ ہو، اس مغالطے میں پہنچ تو گئے۔ آگے جا کر معلوم ہوا کہ کوئی جیش بھینٹا ہے، لشکر کی رواں گئی کا فیصلہ ہے۔ حضور ﷺ نے مطالبہ رکھا ہے کہ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ ”نکلوا اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل“۔ لہذا اب جان پر بنی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے نظر بچا کر کھسک جائیں۔ ان الفاظ میں ایک پوری ذہنیت کا نقشہ موجود ہے کہ جو جان کترا کر نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل ایمان کا معاملہ تو اس کے برعکس یہ ہوتا ہے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئندہ ہے وہ آئندہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئندہ ساز میں!

ایک اور مقام پر اس ذہنیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ جَ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ط ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الحج)

”اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے کنارے، پس اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے (کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے) تو اپنے چہرے کے بل واپس پلٹتا ہے۔ اس نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی۔ یہ ہر صریح خسارہ۔“

چنانچہ آگے فرمایا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے معاملے کی مخالفت کر رہے ہیں مبادا اُن پر کوئی بہت بڑا فتنہ مسلط ہو جائے یا اللہ کی طرف سے اُن پر کوئی دردناک عذاب مسلط کر دیا جائے۔“

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط﴾ ”خبردار رہو! آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔“ لِلّٰہ کے شروع میں جولا م ہے یہ لام تملیک بھی ہے اور ”لام استحقاق“ بھی۔ یہ قدرت کے لیے بھی ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی دست قدرت میں ہے، کوئی چیز اُس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اُس کے اختیار سے آزاد نہیں۔ تمام عناصر فطرت اُس کے جبط قدرت میں ہیں۔ تمام سلسلہ اسباب و علل اُس مسبب الاسباب کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لہذا یہ نہ سمجھو کہ تم چلے جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا اور تم گھر میں نہیں رہو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہوگا وہی جو اذن رب ہوگا۔ اور اگر تم اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھو تو وہ تمہارے معاملے کو درست کرے گا۔ ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ط﴾ ”تم جس روش پر ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔“ با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ تم جتنے پانی میں ہو اُس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اس کے علم میں ہے۔ ایمان کتنا کچھ ہے اس میں نفاق کس حد تک سراپت کر گیا ہے اس میں کس حد تک واقعتاً آخرت کی ترجیح ہے اور کس حد تک دنیا طلبی شامل ہو گئی ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ط﴾ ”اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو (اپنے علم کامل کی بنا پر) جتلا دے گا (بتا دے گا) جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا۔“ ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

اب آئیے دوسرے مقام کی طرف۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیات ۴۳ تا ۴۹ پر مشتمل ہے۔ یہاں پس منظر میں غزوہ تبوک اور اس کے لیے نفیر عام ہے، لہذا یہاں جو ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے اگر پہلے اس کو سمجھ لیا جائے تو دونوں مقامات کے مابین جو خطا ہری تضاد نظر آتا ہے اس کو رفع کرنے میں مدد ملے گی۔ نبی اکرم ﷺ کی حیات دنیوی کے دوران جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئے اور آپ نے جتنے بھی سراپے بھیجے، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں ہر مسلمان کا شریک ہونا لازمی ہے، بلکہ سارا دار و مدار ترغیب و تشویق پر ہوتا تھا کہ لوگو! نکلوا اللہ کی راہ میں اور جنت حاصل کرو۔ ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ کے مصداق ایک دوسرے سے سبقت

لے جانے کی کوشش کرو۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام ہوئی اور سب کے لیے نکلنا لازم قرار دیا گیا، الا یہ کہ کوئی شخص عذر پیش کر کے اجازت حاصل کرے۔ تو اس طرح کا لزوم صرف غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں منافقین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ یہ ۹ھ تھا اور اُس وقت تک یہ شجرہ خبیثہ پورے طور پر برگ و بار لا چکا تھا۔ اب وہ آرہے ہیں اور جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے رسول ﷺ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اور آپ ﷺ کی مروت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی کسی جھوٹے کو اس کے مُنہ پر جھوٹا نہیں کہا۔ یہ نہ سمجھئے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے حالات سے بے خبر تھے۔ یہ تو ہر صاحب بصیرت شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ فلاں شخص اس وقت جھوٹ بول رہا ہے اور اس شخص کی اصل کیفیت کیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے تو عام اہل ایمان کے بارے میں فرمایا: ((اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ))^(۱) ”مؤمن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

(۱) سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ﷺ، باب ومن سورة الحجج۔

تو آپ غور کیجیے کہ رسول اللہ ﷺ کی فراست کا عالم کیا ہوگا! لیکن رسول اللہ ﷺ اچھی طرح جاننے کے باوجود ان کے عذر تسلیم کر لیتے تھے اور انہیں رخصت دے دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا تھا کہ وہ جری ہو کر استہزاء کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ ”هُوَ أَذُنٌ“ کہ یہ تو صرف کان ہی کان ہیں۔ گویا ان کے دماغ میں (معاذ اللہ) بھیجائیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں، ہم جا کر بالکل بغیر کسی حقیقت کے کوئی بناوٹی عذر پیش کرتے ہیں اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں، جو چاہو ان کے کان میں اتار دو یہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ کی یہ عادت کس قدر راسخ تھی کہ جس نے عذر پیش کیا آپ نے قبول کر لیا۔ اس میں یقیناً مصلحت یقیناً تھی جو آگے بیان ہو جائے گی۔ جو بھی چیز اخلاقی عالیہ و فاضلہ کے مطابق ہوگی اس میں مصلحت یقیناً ہوگی، لیکن اگر کسی وقت بالفعل کوئی مصلحت نظر نہ آئے تو بھی کوئی حرج نہیں، آدمی اس پر اپنے اخلاق کے تقاضے کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔

یہاں ذرا گرفت کا انداز ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو کچھ ٹوکا گیا ہے کہ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ یہ ”انشائیہ“ کلمہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ”رضی اللہ عنہم“ خبر یہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”اللہ ان سے راضی ہو گیا“ اور دعائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”اللہ ان سے راضی ہو جائے“۔ تو یہاں بھی دو ترجمے ہوں گے۔ ایک یہ کہ ”اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا“۔ یہ کلام خبر یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ”اللہ آپ کو معاف فرمائے“۔ یہ کلام انشائیہ ہے۔ لیکن کس بات پر؟ فرمایا: ﴿لَمْ أَذْنُ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ ”آپ نے ان کو اجازت کیوں دی (آپ نے ان کا عذر کیوں قبول کیا)؟ یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون ہیں جو (اپنے ان عذرات میں) سچے ہیں اور آپ جان لیتے کہ کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔“

نوٹ کیجیے کہ یہاں بھی وہی الفاظ آئے ہیں جیسے سورۃ العنکبوت کے آغاز میں آئے ہیں۔ وہاں فرمایا: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ ان الفاظ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ”پس اللہ لازماً جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور لازماً جان کر رہے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں“۔ لیکن چونکہ اللہ تو جانتا ہے اس کا علم تو کامل ہے، لہذا ہم ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: ”پس اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں“۔ اسی سورۃ میں آگے چل کر پھر یہ بات آئی کہ: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ ”اور اللہ لازماً کھول کر رکھ دے گا کہ کون مؤمن صادق ہیں اور لازماً کھول کر رکھ دے گا کہ کون منافق ہیں“۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی آزمائش ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے عذر قبول کر لیا تو آزمائش ختم ہو گئی اور ان کے نفاق پر پردہ پڑا رہ گیا۔ اگر آپ تحقیق کرتے اور پھر آپ کہتے کہ نہیں یہ عذر تو اس قابل نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، ذرا دیکھئے تو سلطنتِ روم سے مکر اور شروع ہو چکا ہے، کتنا نازک وقت ہے جو اسلام اور عالم اسلام پر آ گیا ہے اور آپ لوگ اپنے ان عذرات کو پیش کر رہے ہیں آپ کا عذر قبول نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے تو اب ان کے لیے امتحان ہو جاتا۔ جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن واضح تو ہو جاتا کہ ان کے اندر سرکشی ہے، تمہر دے، معصیت اور نافرمانی ہے۔ جب آپ نے اجازت دے دی، معذرت قبول کر لی تو ان کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔

آگے فرمایا: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ ”یقیناً جو لوگ اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے یہ رخصت نہیں چاہ سکتے (معذرت نہیں کر سکتے) کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے جان اور مال سے“۔ وہ کبھی عذر پیش کر کے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں دل و جان کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ یہ تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، لہذا اہل ایمان اس سے کیسے رخصت طلب کریں گے؟

یہ ہے وہ ظاہری تضاد جو ان دو مقامات پر نظر آتا ہے۔ وہاں (سورۃ النور میں) الفاظ ہیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ”(اے نبی!) یقیناً جو لوگ آپ سے اذن طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر“۔ جبکہ یہاں فرمایا کہ ”جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں

وہ تو اذن طلب نہیں کرتے۔“ یہ بظاہر ایک دوسرے کے برعکس باتیں ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی تضاد نہیں۔ ایک تو اس کی تاویل خاص ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیات غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس سے قطع نظر عام حالات میں بھی اس کی تطبیق یوں کی جاسکتی ہے کہ اگر تین سیڑھیاں ہوں جیسے منبر کی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پہلی سیڑھی سے دوسری بلند تر ہے، لیکن تیسری کے مقابلے میں یہ پست تر ہے۔ چنانچہ بلندی اور پستی اضافی (relative) چیزیں ہیں۔ یہ بات اگر سامنے رکھی جائے کہ کون سی شے کس کے حوالے سے پست ہے اور کس کے حوالے سے بلند ہے تو پھر اس کے تین درجے ہوں گے۔ اصل درجہ جو مطلوب ہے وہ یہ کہ رخصت طلب ہی نہ کی جائے، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ کی قدرت پر اور اس کے مسبب الاسباب ہونے پر یقین ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ آپ کی ضروریات کو آپ سے بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کے مسئلے کو خود آپ کے انداز سے کہیں بہتر طور سے حل کر سکتا ہے تو پھر عذر کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ تو جو کوئی بھی واقعتاً ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ تو عذر پیش نہیں کرے گا، رخصت نہیں چاہے گا۔ لیکن اس سے نیچے آئیے تو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چپکے سے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور اجتماعی معاملات میں شریک ہی نہیں ہوتے، یا وہاں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ عذر پیش کرتے ہیں اور نہ رخصت طلب کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مقابلے میں عذر پیش کرنے والے صاحب ایمان قرار پائے کہ ان کے مقابلے میں ان کے ایمان کی نفی ہو جائے گی جو عذر بھی پیش نہیں کرتے۔ لیکن جو معیار مطلوب اور مقام مقصود ہے اس کے اعتبار سے معذرت اور رخصت طلب کرنا گویا ایمان کی نفی کے مترادف ہے۔ چنانچہ یہ درحقیقت relative معاملہ ہے۔

اس میں دوسرا پہلو تاویل خاص کا ہے کہ جب نفیر عام نہ ہو تو عذر کا طلب کیا جانا کچھ اور معنی رکھتا ہے، اور جب اس شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہو کہ اب ہر ایک کو نکلتا ہے تو اس سے موقع کی جو نزاکت سامنے آتی ہے اس کے اعتبار سے عذر طلب کرنا کوئی اور معنی رکھے گا۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے ان کے مابین تطبیق کو جان لینا چاہیے۔ آگے ارشاد ہے: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ اور اللہ جانتا ہے ان کو کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن میں ایمان ہے، خشیت ہے، انابت ہے۔ وہ اللہ کی رضا جوئی میں سرگرداں اور سرگرم ہیں۔

آگے فرمایا: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ”یقیناً (اے نبی!) جو لوگ آپ سے (اس موقع پر بھی) اجازت طلب کرتے ہیں یہ تو وہی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے“ ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ ”اور ان کے دل (ریب اور) شک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں (ان کے دلوں میں شکوک و شبہات نے ڈیرے جمالیے ہیں) تو وہ اپنے اس شک کی وجہ سے متردد ہو کر رہ گئے ہیں“۔ رَدَّ - يَرُدُّ کا مطلب ہے ”لونا دینا“ اور باقی تفاعل میں اس کا مطلب ہوتا ہے ”خود لونا“۔ جبکہ متردد ہوگا ”خود لوٹنے والا“۔ تو گویا یہ متردد ہو کر رہ گئے ہیں کہ آگے بڑھیں نہ بڑھیں! چلیں نہ چلیں! اسی کو تَوَبُّصُ کہا گیا ہے۔

آگے ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عُدُوًّا لَهُ عُدَّةٌ﴾ ”اور اگر ان کا واقعی (اللہ کی راہ میں) نکلنے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی (اہتمام کیا ہوتا) سامان جمع کیا ہوتا“۔ ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ ان کی نیت خراب تھی، عین وقت پر آ کر کہہ دیا کہ میری یہ مجبوری ہے، جبکہ اس کے لیے اہتمام سرے سے کیا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی۔ ان کا اصل ارادہ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر ان کا واقعی نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے۔ ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ ”اور لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا“۔ اب یہاں سے تصویر کا دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ اگر کسی کو توفیق نہیں ملی تو یہ بھی کوئی اندھی، بہری کائنات نہیں ہے اس میں ایک ایسی ہستی کا ارادہ کا فرما ہے جو سمیع اور بصیر ہے، عظیم اور خبیر ہے۔ اگر کسی کو توفیق نہیں ملی تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو توفیق نہ ملے۔ یہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ وہ نکلیں، اللہ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا۔ ﴿فَقَبْطَهُمْ﴾ ”پس انہیں جمادیا“۔ زمین میں ان کو گاڑ دیا۔ ان کے پاؤں منوں کے ہو گئے، وہ نکل نہیں پائے۔ ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيِّ﴾ ”اور (انہیں) کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ“۔ اصل میں توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کا بھی اس نے قاعدہ بنایا ہے کہ جس کا ارادہ ہوگا اسی کو توفیق ملے گی، جس کا ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے زبردستی توفیق دے تو کائنات کا سارا نظم ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ جیسے کہا گیا ہے: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط﴾ (الملک: ۲) ”اس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے عمل کے اعتبار سے اچھا“۔ وہ لشکر کے ساتھ کسی کوز بردستی نکال دیا کرے تو نکلنے والوں کا کوئی کریڈٹ نہیں رہے گا اور نہ نکلنے والے قصور وار نہیں پائیں گے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت سابقہ اور حکمت تخلیق کے مطابق ہے کہ جن کا ارادہ نہیں ہوتا انہیں اللہ بھی دفع کرتا ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ میں کہا گیا ہے: ﴿فَقَسْرُ نَصُوصًا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ط﴾ (آیت ۲۴) ”تو جاؤ (دفع ہو جاؤ) انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ نہ دے“۔ لہذا اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ وہ نکلیں اس کی راہ میں۔

اب دیکھئے، ایک ہی بات کے کتنے رخ ہیں۔ ﴿لَمْ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ ”آپؐ نے انہیں کیوں اجازت دی؟“ یہ علیحدہ بات ہے۔ آپؐ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، تاکہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی اور ان کی پردہ دری ہوتی کہ یہ کیا ہیں اور کتنے پانی میں ہیں، لیکن نتیجہ کے اعتبار سے یہی بہتر ہے کہ وہ نہیں آئے۔ اس بات کو ہم اپنے معاملات پر منطبق کریں تو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ امیر جماعت کو ذہناً اس طرزِ عمل پر مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اجتماعی معاملات میں ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی پوری کوشش کرے، لیکن اگر کوئی پیچھے رہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ متفکر نہ ہو، اس کے بارے میں زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے رہ جانے ہی میں بھلائی ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ ﷺ تبوک میں بیس دن قیام پذیر رہے لیکن لڑائی نہیں ہوئی تو یہ ایک طرح سے اہل ایمان کی بہت اعلیٰ درجے کی پکنک تھی کہ حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حضور ﷺ کے ساتھ گفتگو کے مواقع تو سب کو حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ یہ دن مدینہ سے بھی لوگ اس لشکر میں موجود

تھے۔ ۳۰ ہزار کے لشکر میں جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے! اور یہاں صبح وشام سب اہل ایمان آپؐ کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر ذکر ہو جاتا تھا کہ فلاں صاحب کیوں نہیں آئے؟ تو نبی اکرم ﷺ اس تذکرے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپؐ کا قول مبارک ہوتا تھا کہ ((ذُخْمُ)) کہ چھوڑ واس کے ذکر کو۔ اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا اور اگر اس میں شر ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے شر سے نجات دی، اسی میں بہتری ہے۔ تو دراصل یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ بھی طے نہ کیجیے کہ لازماً شر ہے۔ اس لیے کہ آپؐ کے پاس تو علم کامل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عین وقت پر کوئی مجبوری پیش آگئی ہو زیادہ سے زیادہ خیر اور حسن ظن کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، لیکن تشویش کو روکنے کے لیے اصولاً اس بات کو جان لیں کہ ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہر شخص اپنا بنارہا ہے یا بگاڑ رہا ہے، اپنے لیے کمائی کر رہا ہے یا اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے، لہذا اس معاملے میں ہم کیوں خواہ مخواہ تشویش میں مبتلا ہوں۔ اگر خیر ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی۔ کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تلافی کا معاملہ پیدا کر دے گا اور اگر شر ہے تو شر کا تو دور رہنا ہی بہتر ہے۔

آگے ارشاد ہے: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّكَ لَيُّ وَلَا تَفْتِنِي ط﴾ ”اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے!“ اس قول کی ایک خاص تاویل بھی ہے اور عام تاویل بھی۔ دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو اجازت دے دیجیے مجھے آزمائش میں مت ڈالے! یعنی اجازت نہیں دیں گے تو جانا تو میں نے پھر بھی نہیں، لیکن خواہ مخواہ میرے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا! کیونکہ دل میں یہ فیصلہ پہلے سے موجود ہے۔ اگر آپؐ اجازت دے دیں گے تو میرا پردہ پڑا رہ جائے گا۔ مجھے خواہ مخواہ اس امتحان میں نہ ڈالے۔ مجھے اس ابتلاء اور فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے۔ فرمایا: ﴿اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ط﴾ ”آگاہ ہو جاؤ کہ فتنہ میں تو وہ پڑ چکے۔“ یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی پکار پر اللہ کے رسولؐ کے فرمان پر، اس جماعت کے کسی نظم کے تقاضے پر جو اقامت دین کے لیے قائم ہوئی تھی، اپنی کسی ضرورت، مصروفیت یا کسی مصلحت کو مقدم رکھا تو فتنے میں تو وہ پڑ چکے اور امتحان کس شے کا نام ہے؟ اور ناکامی کس بلا کا نام ہے؟ ناکام تو وہ ہو چکے! سَقَطَ۔ يَسْقُطُ کسی شے کے وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا ایک مفہوم گر پڑنے کا بھی ہے۔ یعنی یہ تو گر چکے، ناکام ہو چکے، اب اور کس آزمائش سے بچنے کی فکر ہے؟ ﴿وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿١٩﴾﴾ ”اور یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔“ اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟

اس قول کے بارے میں ایک خاص واقعہ بھی آتا ہے کہ جدا بن قیس (ایک منافق) نے آکر بڑے گستاخانہ اور استہزائیہ انداز میں کہا کہ حضورؐ! مجھے تو آپؐ اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ میں ذرا حسن پرست انسان ہوں اور جس علاقے میں آپؐ یہ لشکر لے کر جا رہے ہیں وہاں کی رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، معلوم نہیں میں اپنے اوپر قابو رکھ سکوں یا نہ رکھ سکوں، تو مجھے تو آپؐ اس امتحان میں نہ ڈالے۔ مفسرین نے یہاں خاص طور پر اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ تاویل خاص ہوگی، لیکن تاویل عام اس واقعہ کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی جگہ پوری طرح واضح ہے کہ درحقیقت اللہ اور اس کے رسولؐ کی پکار کے جواب میں عذر پیش کرنا اور رخصت طلب کرنا ایک کمزوری کی علامت ہے، اور خاص طور پر جنہوں نے نفیر عام کے اس موقع پر رخصت چاہی وہ تو گویا اپنی ناکامی پر مہر تصدیق پہلے ہی ثبت کر واچکے۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ آمین!

بَارَكَ اللّٰهُ لِيْ وَلِكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَاِيَاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ